阿毗達磨大毗婆沙論卷第百三十七 性 沛

五百大阿羅漢等造

三藏法師玄奘奉 詔譯

大種蘊第五中具見納息第三之四

問此除色想自體云何答慧為自體若尒何故以想為名由此聚中想用增故如持息念身等念住本性生念宿住隨念皆慧為體以念為名念用增故彼亦如是已說自體應說因緣何因緣故名除色想由此能遣諸積集色令不現前名除色想界者色界地者第四靜慮所依者依欲界身行相者不明了行相所緣者緣欲界問此緣欲界何法有說緣積塊等處有說者緣彼處空界如是說者緣所除所有諸色於中有說唯緣所除自身諸色念住者身念住智者世俗智等持者非等持俱根者捨根相應世者通三世過去緣過去現在緣現在未來可生者緣未來不生者緣三世善不善無記者是善緣三種有說唯緣無記三界繫不繫者是色界繫緣欲

界繫學無學非學非無學者是非學非無學緣非學非無學見所斷修所

不善無記者是善緣三種有說唯緣
無記三界繫不繫者是色界繫緣欲
界繫學無學非學非無學者是非學
非無學緣非學非無學見所斷修所
斷不斷者是修所斷緣修所斷緣自
身他身非身者有說唯緣自身有說
緣自他身有說通緣三種緣名緣義
者唯緣義加行得離染得者是加行
得非離染得已離第四靜慮染者若
不加行求此想時終不能起令現前
故有說佛離染得離有頂染時得故
餘加行得有說餘亦離染得而加行
現前佛不加行獨覺不加行聲聞或
中或上起處者在欲界非色無色界
在人三洲非北洲問此誰所起有說
唯聖者非異生有說異生亦起異生
有二種一內法異生二外法異生內
法者能起非外法以外法異生長夜
執我怖畏無我不樂遣除內所依色
故已說此想自性等問復應顯示有
離無離諸無除色想皆未離色染耶
答諸未離色染皆無除色想有無除
色想非未離色染謂已離色染而未
入彼定諸有除色想皆已離色染耶
答諸有除色想皆已離色染有已離
色染非有除色想謂已離色染而未

答諸有除色想皆已離色染有已離
色染非有除色想謂已離色染而未
入彼定所以者何前說彼定唯加行
得非離染得故雖已離第四靜慮染
若不加行求此定時終不能起令現
前故有說此定雖離染得而獨覺等
要起加行方令現前此依現前有無
作論故作是說
問除色想言有多處說謂此處說雜
蘊亦言入無色定除去色想波羅衍
拏亦作是說
諸有除色想 能除一切身 於內外法中
無有不見者
衆義品中亦作是說
於想有想非即離 亦非無想非除想
如是平等除色想 無有染著彼因緣
如是諸說義有何異答此說能遣諸
積集色令不現前名除色想波羅衍
拏衆義品說斷色界愛名除色想雜
蘊中說不緣下地流轉諸色名除色
想有說此除色想在第四靜慮波羅
衍拏衆義品說除色想者在七地謂
未至中間四靜慮空無邊處近分離
蘊所說除色想者亦在七地謂四無
色上三近分有說此除色想是身念

者至中間四靜慮空無邊處近分離蘊所說除色想者亦在七地謂四無色上三近分有說此除色想是身念住波羅行拏衆義品說除色想者是法念住雜蘊所說除色想者通四念住有說此除色想是不共餘三是共有說雜蘊所說是共餘三不共是名諸說異義

四識住七識住為四攝七七攝四耶乃至廣說問何故作此論荅為欲分別契經義故謂契經說四識住七識住九有情居而不廣分別亦不明攝今欲廣解并顯相攝故作斯論四識住者如契經說一色隨識住二受隨識住三想隨識住四行隨識住色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數攝行隨識住亦尒受隨識住者謂受有漏隨順於取想隨識住亦尒有餘師說色隨識住者謂色有漏隨順於取有情數非有情數攝行隨識住亦尒受想隨識住如前說問有情數蘊說為識住此事可尒非有情數蘊云何名識住荅有多種識住謂相應識住俱有識住所依識住所緣識住所行識住非有情數蘊是識所緣故名識住已說自性應說因緣何因緣故

行識住非有情數蘊是識所緣故名
識住已說自性應說因緣何因緣故
說名識住答識於此中住等住近住
故名識住如馬等所住名馬等住有
說此中意所潤識增長廣大故名識
住有說此中愛所潤識攝受不離故
名識住有說此中諸有漏識隨順取
識生起執著安住增長故名識住
問何故無漏法不立識住答諸無漏
法無識住相故復次若法能增益有
能攝受有能住持有立為識住諸無
漏法能損減有能違害有能破壞有
故非識住復次若法乃至是身見事
乃至墮苦集諦立為識住諸無漏法
乃至非身見事乃至不墮苦集諦故
非識住有說若法意所潤識於中增
長廣大立為識住諸無漏法與此相
違故非識住有說若法愛所潤識於
中攝受不離立為識住諸無漏法則
不如是故非識住有說若法諸有漏
識隨順取識於中生起執著安住增
長立為識住諸無漏法與此相違故
非識住
問何故識非識住答為識故立識住
如為王故立王座如王座王牀王路

非識住
問何故識非識住答為識識故立識住
如為王故立王座如王座王牀王路
亦尒如王非路路非王是王所行故
名王路如是識非住住非識是識所
止故名識住是故識非識住有說若
法識所乘御如象馬船人所乘御彼
法立識住非識乘御於識故識非識
住復次若法與識俱生俱住俱滅於
識有用立為識住識於識不尒有說
識住法尒與識俱在現在是識所住
非識與識得有此事問自識他識俱
在現在何不展轉立識住耶答自識
於自識非識住故於他識亦非無異
相故復次於自識親尚非識住況於
踈遠有說若法與識三和合生乎有
作用立為識住非識與識三和合生
乎有作用故非識住
由自分識於中住故自分諸蘊得識
住名謂欲界蘊欲界識所住色界蘊
色界識所住無色界蘊無色界識所
住初靜慮蘊初靜慮識所住乃至非
想非非想處蘊非想非非想識所住
問生欲界起色無色界無漏心現在
前現在二蘊是識住不答應言是識
住問無同分識於中止住云何名識

問生欲起色無色界有無漏心現在
前現在二蘊是識住不荅應言是識
住問無同分識於中止住云何名識
住荅得識住相故謂同分識餘緣故
不生非此不能生故亦名識住如泉
池側置象馬魚師子等口以為注道
水不行時非此為障水若行者為作
所依雖水不行亦名注道彼亦如是
七識住者如契經說有色有情身異
想異如人一分天是第一識住有色
者謂彼有情有色可了有色身有色
界處蘊有色施設故名有色有情者
謂諦義勝義有情不可得非實有體
然於界處蘊中假想施設說為有情
捺落意生儒童養者補特伽羅命者
生者故名有情身異者謂彼有情有
種種身種種顯形狀貌差別故名身
異想異者謂彼有情有樂想苦想不
苦樂想故名想異如人一分天者人
則一切人一分天謂欲界天是第一
識住者第一則次第中最初數識住
謂彼所繫色受想行識釋識住義已
如前說有色有情身異想一如梵衆
天謂彼初起是第二識住有色等如
前說想一者謂彼有情深想無異如
梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起

前說想一者謂彼有情深想無異如
梵衆天者此顯梵世諸天謂彼初起
者謂彼初生同起深想後便想異是
第二識住者第二準前識住如前說
有色有情身一想異如極光淨天是
第三識住有色等如前說身一者謂
彼有情有一類身一類顯形狀貌無
別想異者謂彼有情有樂想不苦不
樂想由彼諸天猒根本地喜根已起近
分地捨根現前猒近分地捨根已起
根本地喜根現前如富貴人猒欲樂
已欣住法樂猒法樂已欣住欲樂如
極光淨天者此顯第二靜慮諸天有
色有情身一想一如遍淨天是第四
識住有色等如前說想一者謂彼有
情有無覆無記無差別想如遍淨天
者此顯第三靜慮諸天無色有情一
切色想皆超越故諸有對想皆隱没
故於別異想不作意故入無邊空空
無邊處具足住如隨空無邊處天是
第五識住無色有情一切空無邊處
皆超越故入無邊識識無邊處具足
住如隨識無邊處天是第六識住無
色有情一切識無邊處皆超越故入
無少所有無所有處具足住如隨無

住如隨識無邊處天是第六識住無
色有情一切識無邊處皆超越故入
無少所有無所有處具足住如隨無
所有處天是第七識住此中諸無色
者謂彼有情無色可了無有色身無
色界處蘊無色施設故名無色有情
等如前說一切空無邊處皆超越等
如餘處說識住者謂彼所繫受想行
識問何故初靜慮有異身非上地耶
以初靜慮立王臣衆有差別故謂大
梵王與諸梵輔及諸梵衆數數集會
於中種種顯形狀貌衣服諸言各有
差別上地不尒有說初靜慮受上中
下無別異業異熟故身有異上地不
尒有說初靜慮受有尋伺業異熟故
身有異上地不尒有說初靜慮受表
無表業異熟故身有異上地不尒有
說初靜慮受四識身相應業異熟故
身有異上地不尒有說初靜慮受三
受相應業異熟故身有異上地不尒
由如是等種種因緣初靜慮身異上
地身一又初靜慮由染汙想說為想
一第二靜慮由善想說為想異第三
靜慮由無覆無記異熟想說為想一
問何故惡趣第四靜慮非想非非想
處皆不立識住耶有作是說彼亦應

靜慮由無覆無記異熟想說爲想一
問何故惡趣第四靜慮非想非非想
處皆不立識住耶有作是說彼亦應
立在識住中而不立者是有餘說尊
者世友作如是說此是世尊要略而
說然惡趣等攝在此中謂諸惡趣當
知攝在初識住中第四靜慮攝次三
中非想非非想處攝後三中所以者
何以界同故有說若處有二種識多
分可得立爲識住一愛所攝受識二
見所攝受識惡趣及非想非非想處
愛所攝受識多分不可得第四靜慮
見所攝受識多分不可得故非識住
有說若處有三種識多分可得立爲
識住一見所斷識二修所斷識三不
斷識惡趣非想非非想處不斷識俱
不可得第四靜慮見所斷識多分不
可得故非識住問豈不第四靜慮異
生皆有見所斷識可得耶答雖有而
於彼地非多分可得五淨居天全無
有故問人欲界天不斷識亦不可得
應非識住答可得有二一自性可得
二所依可得人欲界天不斷識雖非
自性可得而所依可得故立識住問
豈不非想非非想處不斷識亦所依
可得耶生彼有得阿羅漢故答雖有

自性可得而所依可得故立識住問
豈不非想非非想處不斷識亦所依
可得耶生彼有得阿羅漢故荅雖有
而非多分以生彼中暫起聖道取無
學果巳乃至涅槃不現前故有說若
處有六種識多分可得立為識住謂
見苦所斷乃至修所斷識及不斷
識惡趣非想非非想處不斷識俱不
可得第四靜慮前四所斷識多分不
可得故非識住問荅分別如前應知
有說若處識所樂住立為識住諸惡
趣中苦所逼故識不樂住第四靜慮
樂邊動故識不安住謂諸異生或樂
入無色或樂入無想若諸聖者或樂
入無色或樂入淨居或樂入涅槃非
想非非想處極寂靜故心微劣故識
不樂住有說若處無壞識法立為識
住諸惡趣中有極苦受第四靜慮有
無想定無想異熟非想非非想處有
滅盡定能壞識法故非識住有說若
處由二事故發起殊勝異分諸識令
現在前立為識住一由定故二由生
故惡趣非想非非想處二事俱無第
四靜慮雖有定故而無生故有言惡
趣二事俱無第四靜慮雖有定故而
無生故非想非非想處雖有生故而

趣二事俱無第四靜慮雖有定故而
無生故非想非非想處雖有生故而
無定故由如是等種種因緣惡趣等
非識住
問何故四識住中識非識住七識住
中識是識住耶由別因故立四識住
由別因故立七識住謂若有法識所
乘御與識俱行親近和合立四識住
識望於識無如是事故不立在四識
住中若法與識爲因爲果展轉相資
立七識住識望於識有如是事是故
立在七識住中
九有情居者如契經說有色有情身
異想異如人一分天是第一有情居
有色有情身異想一如梵衆天是第
二有情居有色有情身一想異如極
光淨天是第三有情居有色有情身
一想一如遍淨天是第四有情居有
色等如前說有情居者謂彼所繫色
受想行識又是有情所居所住所止
生處故名有情居有色有情無想無
別想如無想有情天是第五有情居
有色等如前說無想者彼處長時想
等滅故則由此義名無想有情天無
色有情一切色想皆超越故諸有對

等如前說無想者彼處長時想

等滅故則由此義名無想有情天無
色有情一切色想皆超越故諸有對
想皆隱沒故於別異想不作意故入
無邊空空無邊處具足住如隨空無
邊處天是第六有情居無色有情一
切空無邊處皆超越故入無邊識識
無邊處具足住如隨識無邊處天是
第七有情居無色有情一切識無邊
處皆超越故入無少所有無所有處
具足住如隨無所有處天是第八有
情居無色有情一切無所有處皆超
越故入非想非非想處具足住如隨
非想非非想處天是第九有情居無
色等如前說一切無所有處皆超越
等如餘處說

問何緣惡趣及無想所不攝廣果天
等非有情居有作是說彼亦應立為
有情居而不立者是有餘說尊者世
友作如是說此是世尊要略而說然
惡趣等攝在此中謂諸惡趣當知攝
在初有情居無想所不攝廣果天等
當知攝在第五有情居所以者何以
地同故有說若處餘樂來居已居其
中不樂遷動是處可立為有情居諸
惡趣中二俱不然但由業力令住令

中不樂遷動是處可立為有情居諸
惡趣中二俱不然但由業力令往令
住若隨意欲刹那不住故不建立第
四靜慮除無想天餘雖樂來而好遷
動如邊城邑人不樂居謂彼異生或
樂無色或樂無想若諸聖者或樂淨
居或樂無色或樂入涅槃如國邊城
恒為盜賊隣敵侵故貴族生財樂轉
餘處雖留少分以充鎮守有諸商人
来求資貨鎮人謂曰此處多災無以
相瞻商旅咸曰此非城邑如是無想
所不攝天感業所駈恒樂遷動故不
說彼為有情居

已分別三種自性今當顯說雜無雜
相四識住七識住為四攝七七攝四
耶答應作四句有四非七謂地獄傍
生鬼界廣果色受想行及非想非非
想受想行有七非四謂人欲界天梵
衆極光淨遍淨空無邊處識無邊處
無所有處心有亦四亦七謂人欲界
天梵衆極光淨遍淨色受想行及空
無邊處識無邊處無所有處受想行
有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果
非想非非想處心此中所以如前廣說
四識住九有情居為四攝九九攝四

有非四非七謂地獄傍生鬼界廣果
非想非非想處心此中所以如前廣說
四識住九有情居為四攝九九攝四
耶答應作四句有四非九謂地獄傍
生鬼界無想天所不攝廣果色受想
行有九非四謂人欲界天梵衆極光
淨遍淨無想天四無色心有亦四亦
九謂人欲界天梵衆極光淨遍淨無
想天色受想行及四無色受想行有
非四非九謂地獄傍生鬼界無想天
所不攝廣果心此中所以亦如前說
七識住九有情居為七攝九九攝七
耶答九攝七非七攝九何所不攝答
二處謂無想天處及非想非非想處
此中所以亦如前說
問世尊何故於無想天及有頂天多
說為處答有諸外道執此二處以為
解脫佛為遮彼說為生處有說外道
執此二處為最寂靜佛說為處明是
喧動而非寂靜是界趣生流轉處故
有說外道執此二處是真解脫永無
退還故佛說彼是退還處非真解脫
謂從非想非非想處沒多生下地無
想天沒必生欲界有說彼二壽量長
遠外道多執為真涅槃謂無想天於
唯異生生處壽量最遠非想非非想

想天……壽量長
遠外道多執為真涅槃謂無想天於
唯異生生處壽量最遠非想非非想
天於異生聖者生處壽量最遠故佛
說彼是無常處有作是說九有情居
世尊皆以二名宣說於其七種作二
名說謂名識住及有情居於餘二種
亦二名說謂名為處及有情居有餘
師說佛以識住與有情居展轉相攝
餘不盡者唯有二處不應異釋空無
邊等亦名處故有說生處精勤界中
此居後邊故說名處謂唯異生生處
精勤界中無想天為後邊一切生處
精勤界中有頂天為後邊
大種蘊第五中執受納息第四之一
有執受大種與有執受大種為幾緣
如是等章及解章義既領會已應廣
分別問何故作此論答彼作論者意
欲尒故隨彼意欲而作論但不違法
相便不應責復次欲止說因緣法及
去来世非實有者意顯諸因緣去来
實有故作斯論此中有執受大種者
謂現在剎那有情數攝心心所法所
執受大種無執受大種者謂過去未
来及現在一分有情數攝并三世一
切非情數攝所有大種是謂此處略

無執受大種者謂過去未
来及現在一分有情數攝并三世一
切非情數攝所有大種是謂此處略
毗婆沙
有執受大種與有執受大種為幾緣
答因增上因者一因謂俱有因增上
者謂不一生及唯無障然有差別謂
一果者異類相望為因增上非一果
者但一增上有執受大種與無執受
大種為幾緣答因增上因者一因謂
同類因增上者如前說然有差別謂
有執受大種與未来有情數大種為
因增上與餘無執受大種但一增上
無執受大種與無執受大種為幾緣
答因增上因者二因謂俱有同類增
上者如前說然有差別謂過去有情
數大種與過去有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未来有情數大種及現在有
情數無執受大種為因增上因者一
因謂同類因增上者如前說與餘無
執受大種但一增上過去非有情數
大種與過去非有情數大種為因增
上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未来現在非有情數大種為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與過去未来有情數大種及

上因者二因謂俱有同類增上者如
前說與未來現在非有情數大種為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與過去未來有情數大種及
現在有情數無執受大種為一增上
未來有情數大種與未來有情數大
種為因增上因者一因謂俱有因增
上者如前說與餘無執受大種但一
增上未來非有情數大種與未來非
有情數大種為因增上因者一因謂
俱有因增上者如前說與餘無執受
大種但一增上現在有情數無執受
大種與現在有情數無執受大種為
因增上因者一因謂俱有因增上者
如前說與未來有情數大種為因增
上因者一因謂同類因增上者如前說
與餘無執受大種但一增上現在非
有情數大種與現在非有情數大種
為因增上因者一因謂俱有因增上
者如前說與未來非有情數大種為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與餘無執受大種但一增上
無執受大種與有執受大種為幾緣
荅因增上因者一因謂同類因增上
者如前說然有差別謂過去有情數
大種與有執受大種為因增上因者
一因謂同類因增上者如前說餘無

者因增上者一因謂同類因增上
者如前說然有差別謂過去有情數
大種與有執受大種為因增上因者
一因謂同類因增上者如前說餘無
執受大種與有執受大種但一增上
已說大種當說所造所造亦二謂有
執受及無執受現在剎那有情數攝
心心所法所執受者是有執受過去
未来及現在一分有情數攝三世一
切非情數攝是無執受是謂此處略
毗婆沙有執受所造色與有執受所
造色為幾緣荅一增上增上義如前
說無因者有對所造色展轉相望非
俱有因故有執受所造色與無執受
所造為幾緣荅因增上因者二因謂
同類異熟增上者如前說然有差別
謂有執受所造色與未来有情數所
造色為因增上與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與無執受
所造色為幾緣荅因增上因者三因
謂俱有同類異熟因增上者如前說
然有差別謂過去有情數所造色與
過去有情數所造色為因增上因者
三因謂俱有同類異熟因增上者如
前說與未来有情數所造色為因增
上因者二因謂同類異熟增上者如
前說與現在有情數所造色

二因謂俱有同類異熟因增上者如
前說與未来有情數所造色為因增
上因者二因謂同類異熟增上者如
前說與現在有情數無執受所造色
為因增上因者一因謂同類
增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上過去非有情數所造色與
過去未来現在非有情數所造色為
因增上因者一因謂同類因增上者
如前說與餘無執受所造色但一增
上未来有情數所造色與未来有情
數所造色為因增上因者二因謂俱
異熟增上者如前說與餘無執受所
造色但一增上未来非有情數所造
色與一切無執受所造色但一增上
現在有情數無執受所造色與現在
有情數無執受所造色為因增上因
者一因謂俱有因增上者如前說與
未来有情數所造色為因增上因者
二因謂同類異熟增上者如前說與
餘無執受所造色但一增上現在非
有情數所造色與未来非有情數所
造色為因增上因者一因謂同類因
增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與有執受
所造色為幾緣荅因增上因者二因
第二十一丈　河
謂同類異熟增上者如前說然有差

數所造色為因增上因者二因謂俱
異熟增上者如前說與餘無執受所
造色但一增上未來非有情數所造
色與一切無執受所造色但一增上
現在有情數無執受所造色與現在
有情數無執受所造色為因增上因
者一因謂俱有因增上者如前說與
未來有情數所造色為因增上因者
二因謂同類異熟增上者如前說與
餘無執受所造色但一增上現在非
有情數所造色與未來非有情數所
造色為因增上因者一因謂同類因
增上者如前說與餘無執受所造色
但一增上無執受所造色與有執受
第二十一丈　河
所造色為幾緣答因增上因者二因
謂同類異熟增上者如前說然有差
別謂過去有情數所造色與有執受
所造色為因增上因者二因謂同類
異熟增上者如前說餘無執受所造色
與有執受所造色但一增上

說一切有部發智大毗婆沙論卷第百三十七